大威怒烏芻澁摩儀軌經　旦

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

十方所有佛　妙智悲濟者　常住菩提心
是故我秘著　普賢與諸佛　受職持金剛
為調伏難調　現此明王體　以其法勝故
淨與不淨俱　真言者先修　最初承事法
紫檀用塗地　方圓隨意成　依於彼東方
置前本尊像　取二閼伽器　香水以充足
鑪焚衆名香　一空器承水　布在於壇內
食或不食俱　洗漱亦如是　五輪投地禮
十方佛菩薩　方廣大乘經　合掌應至心
右膝當著地　多生非善業　衆罪難具陳
今以誠寶懇　隨懺願清淨　如前發願已
全跏或半跏　興大菩提心　堅固無時捨
名香塗手結　佛部三昧耶　二羽虛心合
開進力微屈　捻忍頗初分　第一文背間
又屈禪智頭　處其進力下　第一節文側
以此印當心　誦觀如來儀　門後真言曰

唵怛他蘗覩納婆(二合)縛野(引一)娑縛(二合)訶(引)

三誦撥持已　警覺諸如來　光明遍觸自

業除煩惱滅後當安頂上散印成加持
次結蓮花中三昧耶契相二羽准前合
戒方忍願開進力亦如之若敎蓮八葉
安印當心上想觀自在尊具足如本儀
誦摠持三遍
唵跛娜慕(二合)納婆(二合)縛野(引)(二合)娑縛
訶(引)
警覺蓮花部聖衆會光明照觸行者身
障銷為我友置印於頂右隨意而散之
復結金剛甲三昧耶密印舒其二羽已
右仰左覆之以其背相著橦鉤於智度
慧復與禪結如十股金剛約置於當心
誦明觀部主
唵縛日嚧(二合)納婆(二合)縛野娑縛(二合)(引)
訶(引)
警覺金剛衆聖者放光明照觸修行人
加持為善友於頂左散印二羽內相叉
忍願成峯狀微屈其進力各近中峯側
禪智並而舒三股行已成印頰右肩上
左肩心亦尒其後加於喉印已成護身
皆誦後明句
唵縛日羅(二合)祇你(二合)鉢囉(二合)捻跛
哆(二合)野娑縛(引)(二合)訶(引)

大悲[illegible]念誦[illegible]卷　第二張　且

异

威光發熾盛 魔黨不能侵 二羽各虛拳
禪智捻餘指 開右拳握左 進度直如峯
舉類於其頭 大心真言曰
唵一 嚩日囉引二合 俱嚕二合 馱二 摩訶麼
攞三 訶曩娜訶跛者四 尾馱望娑二合
烏摳瑟麼二合 馱五 吽六 泮吒半音
如是三遍畢 巳首同本尊 屈頭契進峯
入掌舒力度 逐成頂契相
唵一 入嚩二合 攞二 入嚩二合 攞三 薩
嚩怒瑟齷二合四 娑擔二合 娑也五 娑擔
二合 娑也六 努邏遠囉二合七 努瑟齷
二合八 你嚩囉也九 訖叉十二合 囉訖叉二合
鈴十一 娑嚩二合 引 訶 引
三遍稱誦之 亦同本尊頂 如前二契相
進力皆屈之 相捻勢如環 即成五處甲
唵一 薩嚩伽閤二 摩訶帝鑠三 嚩日
囉二合 舍抳四 嚩日囉引二合 播舍上五 摩
那鉢囉二合 尾捨六 薩嚩努瑟齷二七合
娑擔二合 娑也八 娑擔二合 娑也九 吽
泮吒 吒半音平
內叉其二羽 開掌諸度舒 合檀慧成峯
微屈禪智節 半捻進力側 近申普發成
誦大心真言 當胷安其卽 三遍持明句
大威德焰髮德迦觀行儀軌一卷 第三張 且
昇

心同於本尊 跛甲進力環 極舒自相合
如針名棒印 誦其後真言
唵引俱嚕二合馱曩吽引惹入
普賢契又陳 禪智成針狀 真言用根本
名獨股金剛
唵吽發吒吒半音呼發發郞佗囉二合成
攞播寧吽吽吽發發發唵擭鞊寧囉
曩二合娜吽吽吽發發發唵唵唵摩
訶摩攞娑縛二合引訶引
本尊遍入身 即同大力體 堅持其地故
當同金剛橛 戒度方慧間 忍亦屈願力
亦復入極戒 願處忍進中 餘度皆直舒
相合成三股 用禪智柱地 一掣一稱明
唵枳里枳里縛日囉二合引縛日哩
二合勃引滿馱滿馱吽發吒吒字半音
下至金剛輪 堅固無能壞 准前橛為本
禪智度極開 直堅即成墻 三轉誦明曰
唵娑囉娑囉縛日囉引二合鉢囉引二合
迦引囉吽發吒吒音半呼
諦想所居地 澄澈大海生 誦次後真言
七遍當成就
唵尾麼盧娜地娑縛二合引訶引
次應想其海 湧大須弥山 復誦此真言

經七遍方止
唵嚩者攞泮
又想寶山上 師子座莊嚴 其明如後稱
亦復七遍止
唵嚩者攞末隷娑嚩(引)(二合)訶(引)
師子法座上 一百千葉寶蓮 香熱盛敷榮
誦此密言曰
唵迦麼攞娑嚩(引)(二合)訶(引)
於彼蓮臺裏 樓閣衆寶成 懸以妙繒幡
矜羯尼為網 真言如後誦 七遍想隨成
那莫薩嚩怛他蘖帝毗瑜(二合)尾溼嚩
(二合)慕契毗藥(二合)薩嚩他欠(平)鄔娜誐
帝娑頗(二合)囉系給誐娜劍娑嚩(二合)賀
次復執香鑪 誦治路明曰
唵蘇悉地羯哩入嚩(二合)里多(去)難多
暮多入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱滿馱
訶曩吽發吒(吒字半音呼)
空中有閼鍵 又障難皆除 次結寶輅印
邀迎諸聖者 單已并眷屬 隨意奉請之
二羽當內叉 進力舒相拄 禪智捻進力
根側第一文 其腕當極開 指背乎著掌
誦真言三遍 七寶輅車成
唵覩嚕覩嚕吽

金手合掌居　阿拏迦縛底　想乘輅車已
次當奉請之　准前寶輅車　忍願禪智撥
向內戒諸押　真言如後誦
曩麼悉底哩(二合)野地尾(二合)迦(引)南
薩縛怛他蘗哆南　唵縛日明(二合)儗娑
(二合)野迦(引)囉灑(二合)野　瞎係曳(二合)四(引)　迦若呼奉
降薄誐挽娑縛(引二合)賀
聖者昇寶車　金剛鉤羂至　當以部主契
請降入道場　二羽內相叉　禪入進力間
成拳竪智度　每招誦後明
唵縛日囉(引二合)特力(二合)　瞎係曳(二合)
四薄誐挽縛日囉(引二合)特力(二合)迦合　持右
[illegible]
奉契又當施　次奇恩願度　自然進力並
右居上相交　二智腕俯動之　前除諸障者
真言句如後　三轉右同施
唵縛日囉(二合)俱嚕馱　摩訶麼攞　鞨囉
揭囉親那親那吽發
次結金剛網　禪捻進根下　智亦加力度
根側第一文　真言如後誦　措以網彌覆
唵尾塞普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合)縛日
囉(二合)半惹囉吽發
大院齊縫印　二羽並而舒　定以慧羽加
[illegible]

直堅禪智度　三周右旋已　皆誦後真言
唵阿娑憎擬你吽泮吒　吒字半音平
金剛墻外圍　威燄熾然住　堅固界成已
無能沮壞之　當奉右膝傍　閼伽香水器
衆與顯齊等　誦大心真言　懇懃持獻之
成俗聖衆足　心所希求願　於此當具陳
微沉空器中　置水在本位　如前蓮花部
結彼三昧耶　當鉤六度端　如微敷蓮勢
想為金剛業　三誦後真言
唵縛日羅(合一)味(引)羅也娑縛(引合)賀(引)
如前蓮想成　衆聖儼依座　次當心供養
水陸有諸花　無主所攝花　十方盡虛界
人天塗香等　燒香燈明空　傘蓋及幢幡
鼓樂歌舞妓　真珠妙羅網　懸以諸寶鈴
白拂與花鬘　散妙香花等　衿綃尼為網
如意寶樹王　衣服天廚雲　上妙美香潔
樓閣寶嚴淨　天瓔珞及冠　如是供養雲
遍滿虛空界　誠心而運想　又以印真言
聖力所加持　虛空庫供給　衆聖當受用
真實無有殊　十度叉相交　右押左合掌
舉印案於頂　同樓閣真言　次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶縻攞也贊拏也(引)尾你夜(二合)

大威怒烏芻澁摩儀軌卷　第七張　丑

囉惹也難抳寧　尾曩野迦地哩二合
多娘也那莫俱嚕二合　馱野縛日哩二合
你
戒方進力屈　二羽虛心合　屈度背相著
遂成部母契　誦明寂靜意　七遍護本尊
唵矩嚩馱哩滿馱滿馱吽發吒 吒字
半音 字
珠蟠合掌中　誦大心七遍　智方息相捻
禪戒亦復然　餘度皆直舒　進捻於忍背
力亦附願上　二環用承珠　思惟已心中
皎白如滿月　分明住觀已　想部母真儀
所持之密言　從口而流出　字字皆金色
普放無量光　相繼若連珠　自行人口入
散布月輪上　變色隨本尊　餤騐回相穿
文句無錯謬　行人威武相　稱誦秘真言
歸命唵皆寂　餘文瞋猛意　未字戒當捻
一珠與句齊　住此三昧門　極力當持念
修行將止息　合珠於掌中　如前再加持
頂戴還本處　須臾住靜觀　月輪上真言
義理及文詞　諦思其實相　次當出定已
真言金色光　從口若連珠　奉歸部母處
應作如是願　攝受此真言　慈悲加護之
無令功用失　所得遍數者　誦部母加持

七遍以護之　應作如是法　一切有情類
諸苦惱逼身　於其菩提中　不堪任法器
我濟彼等故　非獨拔已身　唯願佛世尊
成就還遍數　三部三昧契　如初重作之
次護本尊身　用前部母印　捧左閼伽器
奉獻陳所求　儀式不異前　次運心供養
火院密縫印　頭上左旋之　諸印都解除
當奉送衆聖　降入道場身　智度外彈之
又結請輅車　聖衆昇其上　政禪智外撥
想歸於本宮　如前護已身　隨意道場外
印塔當轉念　方廣大乘經　迴助口所祈
上中下悉地　往諸觸穢處　慧羽握成拳
禪度豎如峯　護身加五處　真言用棒印
不被衆魔羅　此遍說運心　加飲食尤上
隨辦任陳布　用大心真言　欲去萎花時
誦此祕明曰
唵溼婆二合帝摩訶溼婆二合帝佉去音娜
寧娑縛二合引賀引引
若欲睡眠者　以部母護身　部主尊真言
用護其處所　如前降入身　智度押進傍
當誦後真言　警相當清淨
唵縛日羅二合特力
失精及惡夢　百遍部母明　凡欲喫食時
大毗盧遮那經供養儀軌一卷　第九張　旦

圓今置其處 所持明加護 奉獻於本尊
部主前真言 加持食乃食 次陳四微妙
儀軌當修習 弟底迦寂災 聰明及長壽
并除兇禍法 面北交脛居 堅膝右脛光
衣服當潔白 食飲香花地 燈燭亦復然
月輪布真言 文字亦宜白 先弁歸命誦
三七乃除之 從唵起為初 與其甲除禍
娑嚩訶最後 本無臨事加 念誦以出聲
當須寂靜意 若作大壇者 圓穿其爐形
於中宜泥輪 讚尊忿猛相 若求增長者
名布瑟置迦 五通及轉輪 寶藏輪鋼[illegible]
致一切財物 藥丸眼藥俱 面東結跏趺
其色皆上赤 增滅真言句 如前無復殊
欲稱娑嚩訶 其所求如願 小聲寂靜意
讚尊忿猛為 大壇方穿爐 安杵具三股
若求歡愛法 名嚩施加羅 召人及天龍
鬼神非人類 面西半跏坐 上赤增長同
加減歸命文 娑嚩訶亦介 與其甲攝其
成就願所求 持明歡喜心 讚尊寂靜意
并以忿猛相 二種皆讚之 爐如八葉蓮
開敷具寶蘂 若作降伏法 阿毗遮嚕迦
制鬼神惡人 摧壞三寶者 左足指押右
西面坐蹲居 亦大忿怒形 諸色上青黑

大[illegible] 丑

心中圓明觀變用大日輪　熾盛無與倫
發輝如猛燄除去愛縛訶　願為其甲冑
共事吽發心火爐三角作　獨股杵置中
真言猛勵輪傍人如可聽　護會寂靜意
事法次當陳相應置本尊　中間是爐位
或於精室外爐邊對於尊　治地二肘間
形隨爐口勢築增高一指　中量一肘穿
深半肘成爐周緣高四指　一寸外方作
爐成如法治輪杵泥為之　置中稱其底
瞿摩夷塗飾插香等又施　其色隨所求
增上祥茅草隨日帀旋布　以本種其苗
所燒物在茅近行人右手　二器闕伽水
置茅在戶邊業相隨類排　長截十指量
酥蜜乳酪內搵其薪兩頭　半爐熾炭充
投亦起威燄燧火勿以舊　用扇非口吹
燃爐誦後明三遍成加持
唵步入縛二合攞吽
火既發光燄當用忿怒王　滿垢能淨除
秘契如是結二羽皆相著　八度以類鉤
轉腕又相合成拳遍印物　每觸皆稱誦
火後秘真言
唵枳里枳里吽頗吒吒字半音
又當請火天直舒其慧羽　禪横約於掌

微以進度招 每招誦後明 三遍火天降
唵嚧係曳呬摩訶步多死去縛哩徒
合二你尾惹娑多麼佉哩合二呬引怛縛
合二護底拳引訶引囉麼蓮誐散你
呬觀娑縛阿佉曩合二曳賀尾也迦尾
也縛引訶曩引也娑縛合二引訶引
便想入爐內 次結三昧耶 印撥檀度初
舒餘波羅蜜 直爍閼伽水 旋火成辟除
三爍皆誦明 真言句如後
唵阿蜜哩合二帝訶曩訶曩吽發吒
字半音呼
次以其慧羽 右旋攪閼伽 誦文殊答言
想漱火天口
唵縛囉娜縛日囉合二曩
太杓定羽執 小者慧當持 三度取名蘇
灌其大杓滿 慧捨小執大 有鋼等授之
誦次後真言 句終灌火上
阿佉曩曳賀尾也迦尾也縛引訶曩
也你波也你波也娑縛合二引賀引
每至其訶字 皆引聲長呼 至杓卻授之
其音即齊畢 非加銅藥類 但灌不授杓
是則祀火天 三度皆如此 供前辦塗尖
漱口用文殊 請火天出爐 東南方就位
[illegible]

當設諸供養 次請部主尊 爐中遠行人
諦想依位住 又念本尊入 爐中遊行人
與部主相當 二聖儀而對 忿怒王瑪姤
淨火漱口明 如法重為之 二羽膝間住
如前祀火法 各獻三杓酥 每先想已身
本尊與部主 火及劍藥等 一相無有殊
五體既合同 各以本明獻 如是供養已
隨求事護摩 觀其應所焫 宜杓或亘手
所須用杓類 取前小者焫 執已進度節
令順於其柄 檀戒及忍等 共握禪度初
定羽搯其珠 一誦一投火 遍數既畢已
如前各獻珠 二聖歸於壇 又誦火天祀
三大杓酥畢 依位如其初 若須祀八方
二一皆當請 解界如儀遣 火天舁次陳
如前請召時 進禪以相捻 誦後明一遍
火天還於宮
布尒觀徒麼也薄底也二合葉蹉阿佗
你娑嚩一合婆嚩南補曩羅跛夜二合那
也娑婆嚩引二合賀引
如前護已身 衆魔不復擾 若夢佛菩薩
金剛諸天王 婆羅門居士 食粳米酪飯
甘露乳果花 茂林若登山 履塔及樓閣
或乘車馬象 白鶴孔雀王 金翅鳥與同

大毗盧遮那經供養次第法 第十三張 丑

之海涌沸水
或聽法座中
或顚或狂走
是障不是摑
當誦此真言
進力及相合
真言如後誦 二七遍皆消
大輪明曰
識莎訶
唵
八方天明
讀天衍且奉
摩醯首羅王 位居東北隅 真言如後辨
東方帝釋位真言曰
唵 設揭羅 娑嚩訶
工

東南方名火天真言曰
唵娜佗曩(二合)戍婆嚩(引)賀(引)
南方閻羅天位真言曰
唵吠嚩娑嚩(引)(二合)哆(引)也娑嚩(引)(二合)賀(引)
西南方羅刹真言曰
唵羅乞叉(二合)娑(引)地跛多曳娑嚩(二合)
引賀
西方水天位真言曰
唵冥伽捨曩也娑嚩(引)(二合)賀
西北方風天位真言曰
唵嚩(引)也吠娑嚩(引)(二合)賀
北方毗沙門天真言曰
唵藥乞叉(二合)尾你夜馱哩娑嚩(二合)賀(引)
迎請八方尊　及須供養者　隨其所願事
皆用本真言　凡建曼荼羅　及興諸事法
皆先施供養　飲食香燈明　閼伽花塗香
物皆周帀布　永無一切障　所願皆遂心
本尊及部主　皆用本真言
序中舊云遶遶搗擲請改為遶遶輪
擲也又下卷初心密言法中舊云若
得莽羅葉博伽得博伽擁及咄嚕瑟銅蘇
合香也末和芥子以進火中一千八遍
令衆人敬真言者請改為若零陵香

天竺蘇合香末和芥子油進火中一
千八遍令人福德儀中舊脫四句請
知之諸色上青黒心中漸圓明變用
大日輪熾盛無與儔發輝如猛燄

大威怒烏蒭澁摩成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造